四分律卷第六十　第四分之十一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陁舍阿㝹波陁舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應如是作如我所不聽波陁舍阿㝹波陁舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應呵不應隨順應如是作如我所遮波陁舍阿㝹波陁舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅不應作如我所不遮波陁舍阿㝹波陁舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應隨順不應呵爾時舍利弗與五百比丘俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱阿難分埵與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆私俱如拘睒彌揵度中說爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心

不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中舍利弗有此五法比丘在僧中不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上為自損減中說舉他罪有五法具持二百五十戒多聞善於語言有憶念有智慧是為五有五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪者應有五法如上遮揵度中說有五非法舉非時不以時不實不以實損減無利益麤獷不柔和瞋恚不以慈心是為五有五如法舉反上句是不善善非毗尼是毗尼世間出世間作損減利益亦如是說有五句語無第三句時與非時此句無第三實與不實此句無第三損減有利益此句無第三麤獷柔和此句無第三瞋恚慈心此句無第三是為五句無第三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨同和上如是五五為句乃至非沙門釋子如來出世見有過失故以五利義為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡

喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住亦如是如来出世見諸比丘有過失故以五利義為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住五五為句亦如是乃至七滅諍亦如是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是是為六有六如法遮說戒文上句是有六法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯說義句了了不為佛故出家而犯重罪若二十臈若過二十有是六法應差教授比丘尼比丘為比丘作疑有六法若以所生年若以臈數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是為六有六犯所起處或有犯由身起非心口或有犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有犯從身心起非口或有犯起口心非身或有犯從身口心起是為六闘諍有六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

使若重物以盜心移離本處是為六
復有六非已有想不暫取想非親厚
想若重物以盜心移離本處是為六
有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃
至無根惡說是為七有七犯聚波羅
夷乃至惡說是為七有七種精青色
乃至酪漿色是為七有七滅諍如上
戒文中說有七法名為持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦
二部戒毗尼是為七復有七六句同
前第七句以廣誦毗尼為一句是為
七復有七六句同前第七句以往毗
尼不移不動為一句是為七復有七
六句同前第七句以善能滅諍事為
一句是為七復有七六句同前第七
句以自識宿命種種所使為一句是
為七復有七六句同前第七句以天
眼見衆生死此生彼為一句是為七
復有七六句同前第七句以漏盡得
无漏心解脫慧解脫現世得果證我
生已盡梵行已立所作已辦終不還
此為一句是為七有七不恭敬不敬
佛法僧戒定父母善法是為七有七

恭敬竟上句是有七語捨戒捨佛法僧捨　四分律卷第十　第五張　姚
和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍
梨是為七乃至非沙門釋子亦如是
以七義故如来出世為諸比丘制戒
攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信
者信信者增長難調令調慚愧者得
安樂是為七如是七七為句乃至正
法久住亦如是以七義故如来出世
為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧
七七為句乃至正法久住亦如是乃
至七滅諍亦如是如呵責羯磨為句
有八非法遮說戒遮無根破戒作不
作破見作不作破威儀作不作破正
命作不作是為八有八如法遮說戒
竟上句是有八法應差教授比丘尼具持二
百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能
言語辯義句字了了大姓出家刹利
婆羅門居士若形顏端政不為佛故
出家而犯重罪若二十臈若過二十
臈是為八有八不可過法如比丘尼
揵度中說自恣有八法應與作覆鉢
罵謗比丘作損減無利益作无住處
鬪亂比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作无住處鬪乱白衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應老作使伴能開能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是為八

尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語荅便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所任无所增長譬如農夫田苗稊稗秂生苗茅相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行来坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕莘隨風除之何以故恐汙好

穀故如是惡比丘行来入出如善比
丘不别乃至不出罪時既出其罪方
知比丘中稊荅穢惡既知已應和合
為作滅擯除之辟如有人須木作井
欄從城中出手捉利斧往彼林中遍
扣諸樹若是實中者其聲貞實者是
空中者其聲虛而彼空樹根莖
枝葉如貞實者不異至於扣時方知
內空既知內空即便斬伐截落枝葉
先去麤朴然後斵刻細治內外俱淨
以作井欄如是惡比丘行来出入攝
持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不
出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊
稗空樹若知已即應和合作滅擯何
以故恐妨害善比丘故而說偈言
同住知性行嫉妬喜瞋恚人中說善語
屏處造非法方便作妄語明者能覺知
稊稗應除棄及以空中樹自說是沙門
虛空應滅擯已作滅擯竟行惡非法者
清淨者共住當知是光顯和合共滅擯
和合盡苦除
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘我今為汝等說八

種惡馬及八種惡人汝善諦聽何等
八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而
更跪蹎不去或有惡馬授勒與鞭欲
令其去而反倚傍兩轅而不前進或
有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹶
倒地既傷其膝又折轅輻或有惡馬
授勒與鞭欲令其去而更却行不進
或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更
趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與
鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方
便嚙銜驕突不可禁制或有惡馬授
勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫
或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲
或卧是為八何等是八種惡人或有比
丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我
不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲
令其去而更跪蹎不去我說此人亦
復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而
彼比丘不言犯不言不犯默然而住
猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍
兩轅而不前進我說此人亦復如是
或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言
長老亦自犯是罪云何能除他罪猶

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更顛
蹶倒地既傷其膝又折轅㩜我說此
人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑
罪彼比丘作是言長老自癡猶須人
教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲
令其去而更却行我說此人亦復如
是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便
說餘事荅叉生瞋恚猶如惡馬授勒
與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪
我說此人亦復如是或有比丘舉彼
見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不
畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置
肩而去不可呵制猶如惡馬授勒與
鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭
齧銜騎突不可禁制我說此人亦復
如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼
比丘左抄髆多羅僧在僧中舉手大
語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授
勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐
沫我說此人亦復如是或有比丘舉
彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與
我衣鉢臥具醫藥何故教我彼即捨
戒取於下道至諸比丘所作是言大

德我已休道於意使耶猶如惡馬捷

[illegible]第十 [illegible]

勒與鞭欲令其去而更蹲跼我說此
人亦復如是是為八種惡人我已說
八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍
諸弟子我已具說汝今當住在空處
樹下修習禪定莫為放逸後致悔恨
此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持
尒時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘俱人間遊行於中道見有大
聚火熾然見已即下道在一樹下敷
座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火
熾然不若使有人捉彼火捫摸嗚之
即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉
刹利女婆羅門女毗舍女首陁羅女
捫摸嗚之如是二事何者為善諸比
丘白佛大德若捉彼刹利等女捫摸
嗚之此事為善何以故若捉火即燒
爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪
耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火
捫摸嗚之燒其皮肉筋骨消盡此事
為善何以故不以此因墮三惡道若
非沙門自言是沙門非淨行自言是

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
覆處作罪內空腐爛外現完淨食人
信施以不消信施故墮三惡道長夜
受苦是故應當持淨戒食人信施飲
食衣服卧具醫藥一切所須能令施
主得大果報所為出家作沙門亦得
成就汝等比丘寧以熱鐵刾脚當受
信樂善男子善女人接足作礼耶如
是二事何者為善諸比丘白佛言寧
受信樂善男子善女人接足作礼何
以故熱鐵刾脚受大苦痛故佛告諸
比丘我今告汝寧以熱鐵刾脚何以
故不以此因墮三惡道若非沙門自
言是沙門非淨行自言是淨行破戒
行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
內空腐爛外現完淨食人信施以不
消信施故墮三惡道長夜受苦是故
當持淨戒食人信施乃至一切所須
如上說令施者得大果報所為出家
作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
斧自斬其身首當受信樂善男子善
女人手捫摸身耶如是二事何者為
善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝寧以鐵斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當受著信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝等寧以熱鐵為衣燒身何以不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧吞熱鐵丸何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身燋爛當受信樂善男子善女人種種好牀卧具在上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身燋

烟受大苦痛故佛告諸比丘我今語
汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說汝
等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受
信樂善男子善女人房舍在中止宿
耶如是二事何者為善諸比丘白佛
寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵
房中受大苦痛故我今告汝寧在彼
熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此
因緣墮三惡道餘如上句說尒時世
尊說此語時六十比丘沸血從面孔
出六十比丘捨戒休道六十比丘得
無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢
得法眼淨白衣家有九法未作檀越
不應作若至其家不應坐何等九見
比丘不憙起立不憙作礼不憙請比
丘坐不憙比丘坐設有所說而不受
若有衣服飲食所須之具輕慢比丘
而不與若多有而少與若有精細而
與麁惡或不恭敬與是為九法不應
往白衣家復有九法未作檀越應為
檀越已作應往坐(及上句是)有九不如法遮
說戒遮無根破戒作遮不作遮作不

作破見破威儀亦如是是為九有九
如法遮說戒（經上句是）有九語捨戒捨佛捨
法捨僧捨和尚捨同和尚捨同阿闍梨捨
同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如
是九九為句乃至非沙門釋種子亦
如是如来出世見有過失故以九利義
為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未
来有漏是為九如来出世見有過失
故以九利義為諸比丘制呵責羯磨
從攝取於僧乃至斷未来有漏是為
九乃至七滅諍亦如是有十種衣拘
舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩
衣舍兔衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣
差羅波尼衣是十種衣應染作袈裟
色衣持有十種糞掃衣牛嚼衣鼠嚙
衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間
衣願衣立王衣往還衣是為十有十
非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷
說中非捨戒不入捨戒說中隨如法
僧要如法僧要一不呵一不隨如法僧要
呵說中一不見一不聞不疑破戒一不見一不
聞不疑破見不見不聞不疑破威儀
是為十有十如法遮說戒（經上句是）復有

十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪
說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說
中不賊心受戒不入賊心受戒說中
不破二道不入破二道說中非黃門
不入黃門說中是為十有十如法遮
說戒(反上句是)有十法應老教授比丘尼具
持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗
尼善巧語言辯說了了大姓出家剎
利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭
敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不
為佛故出家著袈裟而犯重罪若二
十臈若過二十臈是為十尒時佛告
優波離汝等莫數舉他比丘罪何以
故若身威儀不清淨舉他比丘罪即
生彼語言長老先自淨身威儀優波
離若比丘身威儀清淨不生他語若
言不清淨命不清淨不多聞不廣誦
二部毗尼亦如是(如上五五法中說)復次優波
離舉他比丘復應修習五法以時不
以非時以實不以不實利益不以損
減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚優
波離舉他比丘有此十法然後應舉
有十非法受籌不解事受籌不與共

如法者受籌欲令非法者多受籌知
有多非法者而受籌欲令僧破受籌
知僧欲破受籌以小罪受籌不如所
見受籌非法受籌別衆受籌是爲十
有十如法受籌句竟如来出世見有
過失故以十義爲諸比丘制戒從攝
取於僧乃至正法久住是爲十有十
種人不應礼自言犯邊罪犯比丘尼
賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺
阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲十
比丘有十種威儀不應礼大行時小
行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊
枝若洗口若飲若食若噉菓是爲十
飲酒有十過失令色惡少力眼不明
喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流
布無智慧死墮地獄是爲十出家人
入王宮至婇女閒有十過失若王與
夫人和合時比丘入宮至婇女閒夫
人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作
是意言比丘若已作是事若當作此
是出家人入王宮婇女閒初過失復
次若王臨時與夫人和合不憶後夫
人有娠王作是意言比丘来入宮是

比丘所為是為第二過失復次王太
子欲反煞王王作是意比丘來入我
宮內是其所教是第三過失復次王
在內秘密之言以聞於外王作是念
比丘來入我宮內是其所傳是第四
過失復次王若失實若似實王作是意
比丘來入我宮內是其取去是第五
過失復次王或以賊人在高位處外
不喜者作是言比丘入宮是其所作
是為第六過失復次王或以高位者
處在下職外不喜者作是言比丘入
宮是其所作是第七過失復次無事
因緣非時王集四部兵其不喜者作
是言比丘入宮是其所作是為第八
過失復次王或集兵中路而還其不
喜者作是言比丘入宮是其所作是
為第九過失復次若王在宮婇女間
出好象馬端政女人見則心生愛著
非比丘法是為第十過失有十法不
應授人大戒不能教弟子增戒增心
增慧學增威儀增淨行增波羅提木
叉學不能教捨惡見令住善見弟子
不樂住處不能移至樂處若有疑悔

生不能如法如毗尼闍解決斷若不
滿十臈是為十有十法應授人大戒
[illegible]有十法不應授人大戒不具持二
百五十戒不多聞不能教弟子阿毗
曇毗尼不能教捨惡見住善見不知
波羅提木叉不知波羅提木叉說不
知布薩不知布薩羯磨若不滿十臈
是為十有十法應授人大戒反上句是有十
法不應老別處斷事不具持二百五
十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧
語言令人闍解不能問荅教呵如法
滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅
不知波羅提木叉不知波羅提木叉
說不知布薩不知布薩羯磨是為十
有十法應老別處斷事反上句是有十法
不應老別處斷事六句如上不解斷了
闘諍事不知諍起不知諍滅不知趣
滅諍道是為十有十法應老別處斷
事反上句是有十法不應老別處斷事六
句如上有愛有恚有怖有癡是為十
有十法應老別處斷事反上句是時阿難
從坐起偏露右肩右膝著地合掌白
佛言大德以何因緣令僧未有諍事

而生諍事已有諍事而不除滅佛告
阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯
輕言重重言輕非法說法法說非法
非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非
制而制是制而斷以此因緣令僧未
生諍事而生諍事已有諍事而不除
滅阿難復問佛言大德以何因緣令
僧未有諍事而不生諍已有諍事而
得除滅佛荅阿難（反上句是）佛告阿難有
十種諍根應當知之善作方便令得
除滅何等十（反上句是）時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧者齊幾名為破僧誰破
和合僧佛荅十事如上句以此十事
求索伴黨若教他求別部說戒布薩
羯磨齊是為破僧名為破和合僧優
波離問和合僧（反上句是）有十一語捨戒捨
佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波
羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一
如是十一為句乃至非沙門釋子亦
如是
尒時世尊在不尸城林中告諸比丘

言者比丘所在之處當大鬪諍共相罵分律卷[illegible]
詈口出刀劍互求長短憶之不樂況
能往彼汝等決定應知三法疾滅應知
三法增長何等三念出離念無瞋恚念
無嫉妬念此三事疾斷滅何等三法遂
增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法
增長是故所在之處若鬪諍共相罵
詈口出刀劍互求長短憶之不樂況
能往彼是故汝等決定應知三法損
滅三法增長若比丘所在之處不共
鬪諍[illegible]其有鬪諍二俱不忍心懷垢
穢不相憎害增長瞋恚不善調伏不
相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅
固不得如法如律如佛所教而滅若
比丘鬪諍彼此俱忍心不懷垢穢不
相憎害不增長瞋恚而善調伏更相
受教不失恭敬當知此諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅若比丘
共諍二俱不忍心懷垢穢不相憎害
增長瞋恚而不善調伏不相受教亦
失恭敬若諍事起時不以七滅諍一
一法而滅諍事者當知此諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而

[illegible] 第十一張 [illegible]

滅若當如法得滅者彼是若比丘圖諍
不與上中下座平宜其事則不入從
如毘尼法律不與相應若諍事從
諍不以七滅諍法一一滅者當如此
諍而致增長堅固不得如法如律如
佛所教而滅若諍事如法得滅如法
不與持法持律持摩夷者共平宜諍
事諍事增長亦如上句說若諍事如
法滅 亦如是 如上
介時世尊告優波離汝等莫數舉他
比丘罪何以故若舉他罪身不清淨
口不清淨即生他語長老先自淨身
口威儀優波離若比丘身口清淨不
生他語復次優波離舉他比丘命不
清淨多聞不誦修多羅若舉他罪即
生他語長老先自清淨其命誦修多
羅若優波離舉他比丘命清淨多聞
誦修多羅不生他語復次優波離舉
他比丘不多聞不知毘尼言不辯了
喻若白羊若舉他罪則生他語長老
先學毘尼學語若優波離舉他比丘
多聞誦毘尼語言了了則不生他語
是故優波離比丘應作是知若毘此

丘有愛恭敬於我者則應擧罪无愛

有恭敬應擧無恭敬有愛應擧若無
愛無恭敬能令捨惡就善應擧若無愛
無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所
重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善
應擧若无愛無恭敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能
令捨惡行善優波離僧即應都捨置
駈棄語言長老隨汝所去處彼當為
汝作擧作憶念作自言遮阿濕婆陁
遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難
調即合韁杖駈棄此比丘亦復如是
如是人不應先從其求聽此即是聽
佛說如是優波離聞歡喜信樂受持
優波離問佛言大德為比丘起事以
幾法佛荅言為比丘起事以三事破
戒破見破威儀優波離復問以此三
事起事復以幾法為作擧佛言以三
事擧見聞疑優波離復問以三事起
事以三法作擧應內有幾法然後擧
佛言內有五法應作擧如上說以時不以非時如是五法
尒時世尊在跋闍國池水邊告諸比
丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀臥具而說法耶諸比丘白佛言大
德我等不敢生如是意謂世尊為衣
服乃至臥具故而說法佛言若不以
是為作何心諸比丘答言我等作如
是意世尊慈念衆生故而為說法佛
言汝等若實有如是心者我所覺悟
證知之法四念處四正勤四神足四
禪五根五力七覺意八聖道應歡喜
和合修學若歡喜和合修學有餘比
丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令
自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜
瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪
能捨不善住於善法若作如是復應豈
宜若自惱已然不害彼人彼有罪者
不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善
住於善法彼比丘應作是念我得少
惱於彼無害有愛利益能令捨不善
住於善法則應舉罪比丘作是念我舉
他罪當得自惱然不害彼彼有罪者
喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上
說比丘復作是念若舉他罪於我得
惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不
疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘

外語荅我而生瞋恚如是人便應捨
置不須復擧如是比丘和合歡喜於
阿毗曇中種種諍語應語言諸長老
所說文義相應不應共諍有餘比丘
人所信用其言者應語言長老所說
文義相應不應共諍復更有餘比丘
人所信用言者亦應語如是語復作
是言長老所說文異義同此是小事
耳莫共鬪諍若有多人所信用其
言者應語如是言復更有多人信用
言者亦應語如是言復作是言長老
所說文同義異亦如是復作如是語
長老所說文義俱異莫共鬪諍有多
人信用言者應語如是言復更有信
用言者亦應語如是言若作如是和
合衆僧有諍事起應和合共集共集
已應作如是觀察若共鬪諍於沙門
法作留難不汝謂云何餘比丘見正
理者應作是言鬪諍法於沙門法即
是留難復問言若有見者是可呵不
彼言我意謂於沙門法作留難即是
可呵復問言若於沙門法作留難是
可呵法能進善根得沙門果不有見

正理比丘言我意謂可呵不能進善
根不能得沙門果若作如是諍事滅
者應語彼比丘言汝為我等滅此諍
事彼比丘應荅言我不知他心但於
佛所有信樂世尊以時為我說法最
上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
如是法今為汝說若彼比丘聞已便
捨諍事比丘作如是說時不自高已
亦不下人如是餘比丘无有能呵者
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊
有十三種人未受大戒不應受若受
心受戒破二道黃門煞父煞母煞阿
羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
二根是為十三種人未受大戒不應
受若受應滅擯尒時佛告優波離汝
等莫數舉他比丘罪何以故若比丘
數舉他罪身不清淨則生他語長老
先自淨身若舉他比丘身清淨不生
他語如是口不清淨命不清淨不多
聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
喻若白羊於善比丘身業无慈亦如
是復次優波離若比丘欲出他罪不

四分律第六十 第十五張

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
丘自言與作自言善能言說辯了有
利益復次優波離舉他比丘復應有
五法以時不以非時如是五法如上說
優波離若比丘有此十七法應舉他
罪有二十二法不應授人大戒不知
法不知非法乃至不知說不說不知
可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不
知懺悔清淨有是二十二法不應授
人大戒有二十二法應授人大戒反上
尒時佛告諸比丘以二十二種行知是平
斷事人具持二百五十戒多聞善解
阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此
事應呵者呵然後住應教教然後住
應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖
不癡不愛此部不愛彼部飲
食不愛此部衣鉢坐具針筒亦不愛
彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦
不供給彼部不共此部入村亦不共
彼部入村不與作期要亦不至彼後
來後坐有此二十二種知是平斷事
人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持毗尼增一具足竟

四分律卷第六十